四庫全書

子部

說略卷十

明　顧起元　撰

禮蕞

郊社分合歷代行之亦未有定制漢初天子不親郊文帝始幸雍郊見五畤武帝元光初始定三歲一郊以二月祀泰畤於甘泉三月祀后土於汾陽成帝建始中始罷甘泉汾陰建南北郊於長安哀平間又怵於方士禍福之說而甘泉五畤南北郊一切報罷新莽始為合祀

天地之禮而光武因之唐初猶主分祀大唐六典所載一曰冬至祀圜丘十四曰夏至祀方丘至玄宗天寶元年始合祀天地於南郊然有事上帝必先享玄元皇帝於太清宮宋自建隆以後皆主合祀其不合祀者唯元豐六年一郊我國家聖祖初建圜丘於鍾山之陽方澤於鍾山之陰行之數年而復合祀世宗皇帝乃改建南北郊分祀天地一遵二至之儀易之豫曰殷薦之上帝以配祖考渙曰先王以享于帝鼎曰聖人亨以享上帝

皆不及地祇書肆類於上帝其餘言六宗山川羣神而不及地祇武王克商柴望大告武成燔柴以祀天望秩以祀山川而不及地祇周公卜洛云越三日丁巳用牲於郊牛二釋之者曰郊祭天地故用二牛其社於新邑則自是冢土之祭而非所謂方澤之祭葢古者起大事動大衆必有事於社故也詩生民篇郊祀詩也而曰上帝居歆昊天有成命小序云郊祀天地而蘇軾以為終篇告天而不及地據易書詩稱未聞有所謂分祭地祇

者獨圜丘方澤之說見於周禮之大司樂泰壇泰折之說見於禮記之祭法然考之周禮大宗伯以禋祀昊天上帝司服祀昊天上帝則服大裘而冕禮記王制祭天地之牛角繭栗禮器祭天特牲祭義郊之祭大報天而主日配以月又郊特牲器用陶匏象天地之性也是即周禮禮記所載亦未嘗泛及地祇其圜丘方澤泰壇泰折之說已見訾於先儒安知其非雜出於漢儒之附會也古者祭天之禮不一有郊有祈穀有雩有明堂至於

社則以祭土神故有大社有王社周官論國之神位左祖右社是列於國中初非有方丘之設與郊位並也天覆無外地必畫疆故諸侯皆得設社以祭其所分之土初非謂社為通祭地祇也古者祭天則必設地祇之位而日月星辰雨師風伯五嶽四海之神咸在記云郊社之禮所以事上帝也此即天地合祀之明驗也

先儒說郊其義有二案王肅聖證論以天體無二而鄭氏謂天有六者指其尊極清虚之體其實是一論其五

時生育之功其別有五以五配一故為六天據其在上之體謂之天天為體稱故說文云天顛也因其生育之功謂之帝帝為德稱也故毛詩傳云審諦如帝故周禮司服云王祀昊天上帝則大裘而冕祀五帝亦如之五帝若非天何為同服大裘又小宗伯云兆五帝於四郊禮器云饗帝於郊而風雨寒暑時帝若非天焉能令風雨寒暑時又春秋緯紫微宮為大帝又云北極耀魄寶又云太微宮有五帝座星青帝曰靈威仰赤帝曰赤熛

怒白帝曰白招拒黑帝曰叶光紀黃帝曰含樞紐是五帝與大帝六也又五帝亦稱上帝故孝經曰嚴父莫大於配天則周公其人也下即云宗祀文王於明堂以配上帝帝若非天何得云嚴父配天也而賈逵馬融王肅之等以五帝非天唯用家語之文謂大皞炎帝黃帝五人之帝屬其義非也又先儒以家語之文王肅私定非孔子正旨又王肅以郊丘是一而鄭氏以為二者按大宗伯云蒼壁禮天典瑞又云四圭有邸以祀天是玉不

同宗伯又云牲幣各倣其器之色則牲用蒼也祭法又云燔柴於泰壇用騂犢是牲不同也又大司樂云凡樂圜鐘為宫黄鐘為角太簇為徵姑洗為羽冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降上文云乃奏黄鐘歌大吕舞雲門以祀天神是樂不同也故鄭以蒼璧蒼犢圜鐘之等為祭圜丘所用以四圭有邸騂犢及奏黄鐘之等以為祭五帝及郊天所用王肅以郊特牲周之始郊日以至與圜丘同配以后稷鄭必以為異圜丘

又以帝嚳配者鄭以周郊日以至自是魯禮故注郊特
牲云周衰禮廢儒者見周禮盡在魯因推魯禮以言周
事鄭必知是魯禮非周郊者以宣三年正月郊牛之口
傷是魯郊用日至之月案周郊祭天大裘而冕郊特牲
云王被衮戴冕璪十有二旒故知是魯禮非周郊也又
知圓丘配以帝嚳者案祭法云周人禘嚳而郊稷禘嚳
在郊稷之上稷卑於嚳以明禘大於郊又爾雅云禘大
祭也大祭莫過於圓丘故以圓丘為禘也圓丘比郊則

圓丘為大祭法云禘嚳是也若以郊對五時之迎氣則郊為大故大傳云王者禘其祖之所自出故郊亦稱禘其宗廟五年一祭比每歲常祭為大故亦稱禘也以爾雅唯云禘為大祭是文各有所對也后稷配天見於周頌故思文云思文后稷克配彼天周若以嚳配圓丘詩頌不載者后稷周之近祖王業所基故配感生之帝有勤功用故詩人頌之嚳是周之遠祖為周無功徒以遠祖之尊以配遠尊天帝故詩無歌頌或詩本亦有而後

來遺落也

按禮經言郊報天而主日配以月然則周之郊以后稷配天之外從祀惟日月而已明堂則鄭氏注謂所祀者五方五帝及五人帝五官配以文王武王而已不祀他神也自秦漢以來郊禮從祀之神漸多晉太興中賀循言郊壇之上尊卑雜位千五百神唐圓丘壇位上帝配帝以及從祀通計七百餘座然圓丘所祀者昊天則從祀者天神而已於地示人鬼無預也自漢末始有合祭

天地之禮魏晉以來則圓丘方澤之祀未嘗相溷宋承
五代之弊政一番郊祀賞賚繁重國力不給於是親祠
之禮不容數舉遂以后土合祭於圓丘而海嶽鎮瀆山
川丘陵墳隰原衍皆在從祀之列於是祭天從祀始及
地祇矣至神宗皇祐二年大饗明堂蓋以親郊之歲移
其祀於明堂而其禮則合祭天地並祀百神蓋雖祀於
明堂而所行實郊禮也然既曰明堂則當如鄭氏之注
及歷代所行故以太皡炎帝黄帝少昊顓頊五人帝勾

芒祝融后土蓐收玄冥五官神侑祀五帝於是祭天從祀又及人鬼矣建炎以後國勢偏安三歲親祠多遵皇祐明堂之禮然觀儀注所具神位殿上正配四位東朶殿自青帝至南嶽十三位西朶殿自白帝至北嶽十三位東廊自北斗至北隰二百有八位西廊自帝座至哭星一百七十五位又有衆星一百五十八位共五百七十位則北晋賀循所言纔三之一唐圜丘所祀三之二耳

古者之祀日月其禮有六郊特牲曰郊之祭大報天而主日配以月一也玉藻曰朝日於東門之外祭義曰祭日於東祭月於西二也大宗伯四類於四郊兆日於東郊兆月於西郊三也大司樂樂六變而致天神月令孟春祈來年于天宗天宗者日月之類四也覲禮拜日於東門之外反祀方明禮日於南門之外禮月於北門之外五也雪霜風雨之不時於是乎禜之六也其次則大次小次設重帟重案其牲體則實柴其服則玄冕玄端

其圭之繅籍則大采小采禮之之玉則一圭邸璧祀之之樂則奏黃鐘歌大呂舞雲門玉藻十有二旒龍衮以祭玄端以朝日於東門之外則龍衮玄端皆言其衣也衣玄冕之衣則用玄冕矣鄭氏改玄端為玄冕不必然也虞氏釋國語謂朝日以玄冕然祀上帝以衮冕而朝日以圭璧與張次設帟一切殺於上帝則其不用衮冕可知矣周禮於掌次之次帟案於典瑞之大圭鎮圭繅籍言朝日而已則夕月之禮又殺乎此也漢武帝因郊

泰時朝出行宮東向揖日其夕西向揖月則失東西郊之禮也魏文帝正月祀日於東門之外則失春分之禮也齊何佟之曰王者兄日姊月馬鄭用二分盧植用立春佟之以為日者太陽之精月者太隂之精春分陽氣方永秋分隂氣向長天地至尊故用其始而祭以二至日月次天地故祭以二分則融與康成得其義也魏薛靖曰朝日宜用仲秋之朔夕月宜用仲秋之朏此尤無據也後周於東門外為壇以朝日燔燎如圜丘於西門

外為壇於坎中方四丈深四丈以夕月燔燎如朝日隋
唐壇坎之制廣狹雖與後周差異大槩因之而已
鄭康成之說以社為五土之神稷為原隰之神左傳云
共工氏有子曰句龍為后土后土為社烈山氏之子曰
柱為稷自夏以上祀之周棄為稷自商以來祀之禜郊
特牲云社祭土而主陰氣又云社所以神地之道又禮
運云命降于社之謂殽地又王制云祭天地社稷為越
紼而行事據此諸文故知社即地神稷是社之細別名

曰稷稷乃原隰所生故以稷為原隰之神若賈逵馬融王肅之徒以社祭勾龍稷祭柱后稷皆人鬼非地神故聖證論王肅難鄭云禮運云祀帝於郊所以定天位祀社於國所以列地利社若是地應云定地位而言列地利故知社非地也

書云皇天后土皇者大也后即厚也古字后厚通用也揚州后土夫人祠塑后土為婦人像謬也月令云其后土注云顓帝之子孫祭法共工氏之霸九州也其子曰

后土能平九州故祀以為社左氏亦云此豈婦人哉予謂其原王者父天母地之說郊祀歌所稱泰媪富媪則直以為婦人矣

虞書肆類於上帝禋於六宗望於山川徧於羣神漢以王莽等奏日月星辰山川海澤六子之卦為六宗者按周禮以實柴祀日月星辰則星辰非六宗矣卦是物象不應祭之後漢馬融以天地四時為六宗者禮無禋地與四時之義孔安國言寒暑日月水旱為六宗者於理

又乖鄭玄以星辰司中司命風師雨師為六宗者竝是星辰不應更立風師雨師之位魏劉邵以冲和之氣六氣宗之者氣先於天不合禋天之下烝從天有則屬陰陽若無所受何所宗之其間有張迪以六代帝王張髦以宗廟三昭三穆等竝不堪録後漢孝文帝以天皇大帝五帝為六宗於義為當何者按周禮以禋祀昊天上帝則禋祀在祀天不屬别神又司服云祀昊天上帝大裘而冕祀五帝亦如之昊天五帝乃百神之尊宗之義

也

鄭氏以禘為時祭趙伯循非之按王制天子祫禘諸侯禘一犆一祫之說左傳烝嘗禘於廟之說所載晉人言寡君未禘祀之說皆指時祭而言無緣皆妄蓋禘有二名有大禘之禘大傳所謂禮不王不禘王者禘其祖之所自出而以祖配之禮運所謂魯之郊禘非禮也是也有時禘之禘祭義所謂春禘秋嘗王制所謂天子祫禘諸侯禘一犆一祫是也伯循以禘為非時祭之名因不

信鄭氏而并詆禮記左傳其意蓋謂禘只是大禘無所謂時禘然禘之名義他不經見趙氏所言亦是因禮記不王不禘之說魯郊禘非禮之說見禘為天子之大祀故不可以名時祭然大傳禮記也王制祭義亦禮記也今所本者大傳禮運所詆者王制祭法是據禮記以攻禮記也至於禘烝嘗於廟一語雖左氏所言然其所載昭公十五年禘於武宫二十五年禘於襄公定公八年禘於僖公襄公十六年晉人曰寡君之未禘祀則皆當

時之事趙氏皆以為左氏見經中有禘於莊公一事故於當時魯國之祭祀皆妄以為禘其說尤不通也

三年一禘之說先儒林氏楊氏皆以為鄭康成因春秋文公二年有祫僖公定公八年有禘遂想像而立為此說然光武二十六年詔問張純禘祫之禮而純奏禮三年一祫五年一禘蓋此語出於緯書緯書起於元成間而光武深信之當時國家典禮朝廷大事多取決焉故此制遂遵而行之康成蓋以漢禮為周禮非魯禮也

禮記明堂位曰成王以周公有大勲勞於天下命魯公世祀周公以天子禮樂漢儒魯頌閟宫傳遂縁此以解皇皇上帝皇祖后稷之文按呂氏春秋魯惠公請郊廟之禮於周天子使史角往報之所謂天子蓋平王也使成王果賜伯禽則惠公又何復請之有其曰天子使史角往報之蓋亦未之許也禮又曰成王康王賜魯重祭成王既賜康王又何加焉在春秋魯頌春秋桓公五年書大雩雩之僭始於桓也閔二年書曰禘於莊公禘之

僭始於閔也僖三十一年書曰四卜郊郊之僭始於僖也魯頌閟宫三章首乃命魯公俾侯於東錫之山川土田附庸無異典也其下乃言周公之孫莊公之子以及於享祀不忒皇皇后帝皇祖后稷蓋魯自伯禽而下十有八世自僖公始有郊祀而詩人頌之則其不出於成王之賜益明矣

逸書太社惟松東社惟桐南社惟梓西社惟槐見白虎通社木不同漢有枌榆社宋有楳社周禮二十五家為

社各樹其土所宜之木詩以社以方注社者五土之神能生萬物者民或五家十家為社是私立之社也然則宰予之言故非謬於古立社義矣

五祀門戸中霤井竈見於儀禮自天子至士無隆殺司服曲禮禮運禮器天子諸侯大夫同之惟五者家之所皆有誰能去之自黄帝立五祀歴代守之無敢或廢世本言湯五祀故曲禮謂天子五祀歳徧康成以為商制漢志一戸二霤三竈四門五井白虎通義范曄髙堂隆

劉昭之說皆然後漢魏晉亦皆從之湯五祀戶井竈中霤行有行無門而月令書乃有行而無井康成放之以故隋唐以行代井開元禮祀戶司命以春竈以夏門厲以秋行以冬霤以季夏迨林甫詔修月令始復井而絀行蓋以行神軷於始行非冬祀也必欲祠行則湯之法去門爲允惟戶即兼門而井非家國可得廢者若天子之七祀乃有泰厲司命宮正五師七祀自與五祀不相統也且以五祀四至三祀二祀一祀其說尤乖祭法諸

侯五祀乃存厲命而去戸竈大夫三祀族厲門行適士二祀門行庶士庶人一祀或戸或竈是則家無井竈而士庶無門井矣鄭於祭法大夫與王有别故以周禮解之至於王制大夫五祀乃又以為有采地者無地則祭三而遽以曲禮為商禮祭法為周制其不達乃如此祭法王為羣姓立七祀又自為立七祀是二七祀矣夫王不過為羣姓祀為羣姓祀即自為矣烏有二哉記為羣姓立社又自為立社故說以為天子諸侯皆有私社以

為私禱其有是乎乃若宗伯三祀禋祀實柴𣞤燎則祀天神之三禮酒正之三祀大祀天地宗廟中祀日月星辰社稷五祀小祀司中司命山川風雨如宗伯小祀之五祀康成以為五行之氣司農以為五色之帝一云礿祠烝嘗祫或曰展禽之說禘郊祖宗報之五祭五行之氣迎於四郊而祭五德之帝故禮含文嘉云南郊北郊東郊西郊中郊兆正謀也注言東郊去都城八里南郊九里西郊七里北郊六里中郊西南去城五里兆者作

兆域也諆者齋戒諆慮其事也王制天子祭天地諸侯祭社稷大夫祭五祀而外傳楚語謂天子徧羣神品物諸侯祭天地三辰其土山川大夫祀其先禮言五祀及所自出士庶不過其祖諸侯何得及天地三辰哉此又外傳之妄

祭法雩禜祭水旱漢儒謂雩者吁嗟禜者禜域若雩禜兼祭水旱也又按司巫大旱則帥巫而舞雩女巫旱暵則舞雩是雩祭旱也鬯人禜門用瓢齎注引魯莊二十

五年秋大水鼔用牲於門是禜祭水也自秦變古雩禜禮廢漢武帝元封六年旱女子巫丈夫不入市昭帝始元六年旱雩禁舉火故雩以祈雨用皂衣禜以祈晴用朱衣雩則閉陽而求諸陰禜則閉陰而求諸陽後漢行雩禮衣皂晉穆帝采後漢禮舞童皆皂服持羽翳歌雲漢之詩齊梁至隋皆歌雲漢詩梁武帝以雩壇不當在南郊正陽之方移之東郊又謂雩祭燔燎以火祈水於理為乖改燎為瘞議郎朱异謂雲漢詩有瘞無燎也大

同五年又定祈雨七事一理冤獄及失職者二賑鰥寡孤獨三省傜役四舉賢五黜貪六䘏怨曠七減膳舞童皂服為八列各執羽翳每列歌雲漢一章後魏武成帝和平元年雩旱選伎工端潔善謳者歌雲漢每列一章古人救旱之法自七事外若徙市禁屠斷扇官府露坐聽政皆可舉行近世祈雨不知以陰求陰既不反求七事專以僧道法師符醮焫香燒燭燔符燎楮秪助其熱不知古人救旱必用女巫今用僧道法師若果術行精至亦亢陽之人非所以求雨後世貴僧

道而賤巫古無僧道法師今為人祈禱是亦巫爾若郡邑急於救旱不得女巫或用女冠比丘尼亦是以陰求陰為得其義也

蜡與臘異臘也者獵也獵取禽以祭祖故禮臘先祖五祀在蜡後黄衣黄冠而祭謂之息民而蜡則祭日月星辰祠門吕公社皮弁素服以送終葛帶杖以從喪殺所謂大蜡大蜡天子之禮也是以漢唐蜡祭遍及五祀蜡則於郊臘則於廟蜡祭宗而不及天祭社而不著地以

異於郊也玉燭寶典云臘者祭先祖蜡者報百神同日而異祭蓋亦以漢世季冬勞農大饗臘祭宗廟五祠同於一日爾按晉宋舊事魏帝遜位祖以酉而臘以丑高堂隆議王者各以其行之盛者爲祖而衰臘故木行之君子祖辰臘火以午戌木以卯未金以酉丑土以戌辰令魏土王宜以戌祖辰臘博士秦靜謂古禮歲終祭蜡皆有常日而無正月祖祭之文漢以戌臘而以寅正午日祖蓋非經義黄精之君盛德在未而坤位於西南辰

者歲終日窮之辰不宜以為歲初祖祭之行惟丑者土之終宜如前未祖而丑臘魏名臣奏司農董遇之議亦謂土行之君宜以未祖丑臘而魏臺訪議臣崇所議月令左氏俱不著日師說惟以盛祖而終臘此即隆之說也厥後宋德以水故子祖而辰臘周以十日祭神農伊耆下至毛介於五郊五方天地星宿四靈五帝五官嶽鎮下至原隰分方而合祭之故隋初因以孟冬丁亥蜡百神失厥所謂至開皇始以建丑用臘貞觀十一年房

玄齡復按月令蜡法惟祭天宗其五天帝五人帝五地極俱非古典請除之而以季冬前寅蜡百神南郊以卯日祭社稷於社宮以辰臘饗宗廟五祀及開元定禮乃命三祭皆從臘辰以應土德益失之矣六典唐以季冬臘前寅蜡百神於南郊大明夜明神農后稷伊耆五官五星二十八宿十二辰嶽鎮海瀆五田畯青龍朱雀麒麟騶虞玄武五方山川以至昆蟲一百八十七座宋朝乾德元年蓋用戌臘而以前七日辛卯大蜡和峴以為蜡者臘之別名遂援開元之事而以今所行者為非於是三祭同用戌又按蜡之八神

先嗇也司嗇也百種也農也郵表畷也禽獸也坊也水

庸也鄭氏以禽獸為猫虎無百種而益以昆虫按昆虫

無作乃祝辭吕希哲雜記可考也

釋奠釋菜古禮僅存而行於學歐陽公記襄州穀城縣

夫子廟有云釋奠釋菜經之略者也古之見師以菜為

贄故始入學者必釋菜以祭其先師其學官四時之祭

乃皆釋奠奠有樂無尸而釋菜無樂則其祭又略也祭

之禮以迎尸酌鬯為盛釋奠薦饌直奠而已故曰祭之

略者余因攷之禮凡學官春釋奠於其先師秋冬亦如之凡始立學者必釋奠於先聖先師及行事必以幣凡釋奠者必有合也天子視學適東序釋奠於先老見文王世子出征執有罪反釋奠於學以訊馘告見王制皆言釋奠必於學春官大祝大會同造於廟宜於社過大山川則用事焉反行舍奠甸祝掌四時之田表貉之祝號舍奠於祖禰亦如之師甸致禽於虞中乃屬禽及郊饁獸舍奠於祖禰乃斂禽則在祖禰亦云舍奠也始立

學者既興器用幣然後釋菜見文王世子仲春上丁命樂正習舞釋菜見月令大學始教皮弁祭菜見樂記大胥春入學舍菜合舞見春官凡皆言釋菜也而亦奠不於學士昏禮若舅姑既歿後則婦入三日乃奠菜士喪禮君釋菜入門喪大記大夫士既殯而君往焉釋菜於門内春官簭人乃舍萌於四方以贈惡夢註謂猶釋菜萌菜始生則祭禮皆有釋菜也鄭人以釋奠者設薦饌酌奠而已無迎尸以下之事又以見釋菜奠幣孔氏以

為直奠置於物萬氏以為釋其所執之物而祭之故其

字或作舍奠言物就可薦矣菜特用菜而已儀禮䟽奠

之為言停也停餜具而已又按周禮註鄭司農云舍菜

謂舞者皆持馨香之菜或曰古者士見於君以雉為贄

見於師以菜為贄菜直謂疏食菜羮之菜或曰學者皆

人君卿大夫之子衣服采飾舍采者減損解釋盛服以

下其師也玄謂舍即釋也采讀為菜菜蘋藻之屬呂氏

春秋注舍猶置也初入學宮必禮先師置菜幣於前以

贄神采菜兩音而異義矣

禮太牢謂牛羊豕具少牢謂去牛惟用羊豕人遂以牛為太牢羊為少牢不知太牢有羊豕少牢有豕也禮記郊特牲曰社稷太牢又曰卿大夫少牢士以特豕又曰特羊嘉祐雜志載劉禹錫判太僕供祫享太牢祇供特牛而不供羊豕其承誤如此觀唐人小說呼牛僧孺為太牢呼楊虞卿為少牢東都賦太牢饗注牛也此謬已久矣

九錫經本無文周禮以為九命春秋說有之一曰車馬二曰衣服三曰樂器四曰朱戶五曰納陛六曰虎賁七曰鈇鉞八曰弓矢九曰秬鬯皆天子制度尊之故錫與但數少耳漢儀曰古者諸侯貢士一適謂之好德再適謂之賢賢三適謂之有功乃加九錫瓚曰九錫備物伯者之盛禮齊桓晉文猶不能備今三進賢便受之似不當也當受進賢之一錫尚書大傳云三適謂之有功錫以車服弓矢是也據此則車馬也衣服也弓矢也又謂

之三錫矣易師之九二王三錫命是也況諸侯賜弓矢乃得專征伐令三適特進賢耳安得越錫弓矢遽專征伐亦恐不然或當是車馬樂器也因其適得貢人者三故亦錫之者三既曰車服弓矢而又謂之一錫亦非也

反坫鄭注為坫在兩楹之間反爵其上坫字從土而云在兩楹間豈常設與按郊特牲旅樹反坫内則曰士於坫明堂位曰反坫出尊崇坫康圭士虞禮僎於西坫上則累土而為之皆可名坫而坫亦有高卑東西之不同

非必反爵之處也鄭氏以坫之反異於經文矣

奠鴈古禮也詩云雝雝鳴鴈旭日始旦士如歸妻迨氷末泮親迎執鴈先儒謂取不再偶之義竊恐未然蓋古人重冠昏皆以士而用大夫車服不以為僭大夫相見執鴈昏禮既以士而服大夫之公服乘大夫之墨車則見婦翁不得不用大夫之贄禮矣士宜執鳧奚執大夫之鴈取其攝盛也若謂親迎之始遂期其將來如孤鴈失不再偶可謂祥乎冠禮三加幞頭服公服革帶納鞾

執笏與此同義
自行束脩以上未嘗無誨焉束脩非謂脯贄也蓋言自
行束帶脩飾之禮以上鹽鐵論桑弘羊曰臣結髮束脩
得宿衛漢延篤曰吾自束脩以來為人臣不陷於不忠
梁商曰王公束脩厲節賈堅曰吾束脩自立君何忽忽
相謂降邪此可證然古自有指脯贄為束脩者檀弓束
脩之問不出境穀梁束脩之肉不行境中是也
漢書陳勝傳袒右稱大楚師古曰袒右者脫右肩之衣

當時取異於凡衆也周勃令軍為劉氏者左袒為呂氏者右袒蓋其義亦本於禮也禮曰獻民虜者操右袂謂所以防異心也則操右袒者為虜所以别左之歸正也儀禮凡事無吉凶皆左袒是以士喪禮大射皆袒左惟覲禮云右肉袒注云刑刑宜施於右也王孫賈入市呼曰淖齒亂齊國殺湣王欲與我誅淖齒者袒右市人從之者四百人

太祝辨九𢷎一曰稽首二曰頓首三曰空首四曰振動

五曰吉拜六曰凶拜七曰奇拜八曰褒拜九曰肅拜注以拜頭至地爲稽首拜頭叩地爲頓首拜頭至手爲空首今荀子曰平衡曰拜下衡曰稽顙蓋謂兩手拱至地如衡然故謂之平衡下衡者首下手而稽留也故曰下衡曰稽首稽顙則首至地而稽留也頓首者首頓於手而即起如叩物然也空首者手雖至地頭不至手但空其首而已也禮注似未盡振動注云戰慄變動之拜記疏曰謂敬懼故爲振動蓋是感恩服罪倉卒致謝之狀

鄭注謂王動色變為振動恐非吉拜凶拜皆喪拜也雜記曰三年之喪以其喪拜非三年之喪以吉拜注曰拜而後稽顙為吉拜謂齊衰不杖期以下者言稽顙而後拜為凶拜謂三年服者言是也奇讀為奇耦之奇謂一拜也如儀禮賔拜洗拜告旨拜執爵興不言再拜者及士見大夫於其入也一拜嘗為臣者奠摯再拜主人答一拜之類皆奇拜也鄭氏曰襃讀為報謂再拜義未詳肅拜跪一拜也手不至地頭不至手爾左傳郤至三肅

使者少儀婦人吉事雖有君賜肅拜是也鄭注謂特犆非是蓋拜也者服也服而俛伏以至敬順也稽首頓首空首肅拜以淺深言者也振動者以形狀言者也吉凶者以節度言者也奇褒者以數言者也

宋祖嘗問趙中令拜禮何以男子跪而婦人不跪趙不能對徧詢禮官皆無知者王貽孫言古詩長跪問故夫婦人亦跪也唐天后朝婦人始拜而不跪趙問所出因以太和中幽州司馬張建章渤海國記所載為證葉氏

燕語正舉此且云天聖初明肅太后垂簾欲被衮冕親祠南郊大臣爭莫能阻薛簡肅公問即服衮冕陛下當為男子拜乎婦人拜乎議遂格禮九拜雖男子亦不跪貽孫之言陋矣簡肅亦適幸其言偶中耳汪聖錫端明作燕語證誤又云漢書周昌傳吕后見昌為跪謝周宣帝詔命婦皆執笏其拜宗廟及天臺皆俛伏則其時婦人已不跪矣故特有是詔云始於則天非也又按吴越春秋女子知子胥非常人長跪以餐與之則知女子長跪事不獨

始於古詩矣

書稱舜曰五十陟方乃死禮曰天子登遐釋詁曰𪄿假格陟躋登升也則登遐升遐同文舜爲陟方自是南巡猶凡行必謂陟葢往而升也不謂地有高下而陟降異詞周公稱成湯者禮陟配天自是殷禮能升配天享國不宜遂以爲陟而死也

今人死以紙覆面小說以爲起於春秋吳王夫差臨終曰吾無面目見子胥爲我以帛冒之此說恐非只是記

曰人死斯惡之矣當是孝子不忍他人惡其親之意今

包胥謂之糧罌瓶者因夷齊餓死後人恐其䰟饑而設

五穀之囊故禮記曰重生道也起於商今靈前有看果

乃五代周祖靈前雕香為之形色與真無異今焚燒用

楮錢周世宗發引之日金銀錢以紙為之印文黄曰泉

臺上寶白曰冥遊亞寳果錢實起於此也

以人殉葬見於黄鳥之詩秦穆公事也及讀史記秦本

紀武公葬雍之平陽以人從死者六十六人又曰至獻

公元年方止則知武公而下十有八君皆有殉馬其來遠矣惟黃鳥彰彰者為惜三良且殉者百七十七人多故也

左傳魯哀公會吳伐齊戰公孫夏命其徒歌虞殯注云虞殯送葬歌曲哀死也是知送葬之歌自古有之莊子曰紼謳司馬彪注曰紼引柩之索也引紼而謳者即挽歌也所以促人齊力也事始以起自田横非也自周時有之按漢書齊王田横自刎門人不敢哭故為薤露蒿

里之歌至漢武帝李延年分為二章薤露送王公貴人蒿里送士大夫庶人使挽柩者歌之故亦為挽歌云

謚法言起於周公恐前此已有之但至周公叙謚法增廣之耳堯曰神宗堯之先又有文祖藝祖湯曰成湯又曰武湯曰烈祖曰高后曰高祖曰神后曰武王守成之主大戊曰中宗武丁曰高宗由是觀之謚與廟號周公前固有之矣

謚法白虎通卿大夫有爵故有謚士無爵故無謚春秋

之世周齊晉衛君及卿有謚大夫無謚若羊舌肸祁奚蘧瑗之類俱無謚也魯大夫亦有謚如臧文仲郈昭伯之類俱有謚也秦楚宋鄭卿無謚如百里奚孟明子文孫叔敖華元子罕子皮子産子太叔之類俱無謚也吳越君臣俱無謚如闔閭句踐之類俱無謚也戰國君有謚臣無謚秦有天下君以世臣無謚漢制列侯比於春秋有謚其無爵者不謚故西漢之世雖嗣侯亦謚也東漢之世雖三公亦不謚也晉渡江而後用司徒導言命

公卿無爵而賢者亦予之謚無爵而謚自東晉始也處士之有謚自苻秦之於張忠公孫永始也其有私謚也則自春秋黔婁始也婦人從夫之謚也其别謚者則自周穆王之哀淑人始也臣有三謚則衛侯之於公叔貞惠文子也生而預謚則衛侯之於北宫貞子析朱成子也戰國之臣死無謚然生而有美號者武信武安剛成諸君文信侯之類是也春秋之世出犇而仕他國者有謚如臧武仲中行文子之類是也崔杼欒盈身為僇矣

族巳滅矣豈其故臣而為之諡抑左氏自立之也

齊太子穆妃將葬立石誌王儉曰石誌不出禮經起顏

延之為王球作墓誌以其素族無名誄故也按魏侍中

繆龍而葬大父母記姓名歴官姻婭墓下西京雜記杜

子夏臨終作文命刋石埋墓前又考博物志漢西都時

南宫寢殿内有王史威長死葬銘又孔子之喪公西赤

為識焉子張之喪公明儀為識焉說者謂識誌也又闔

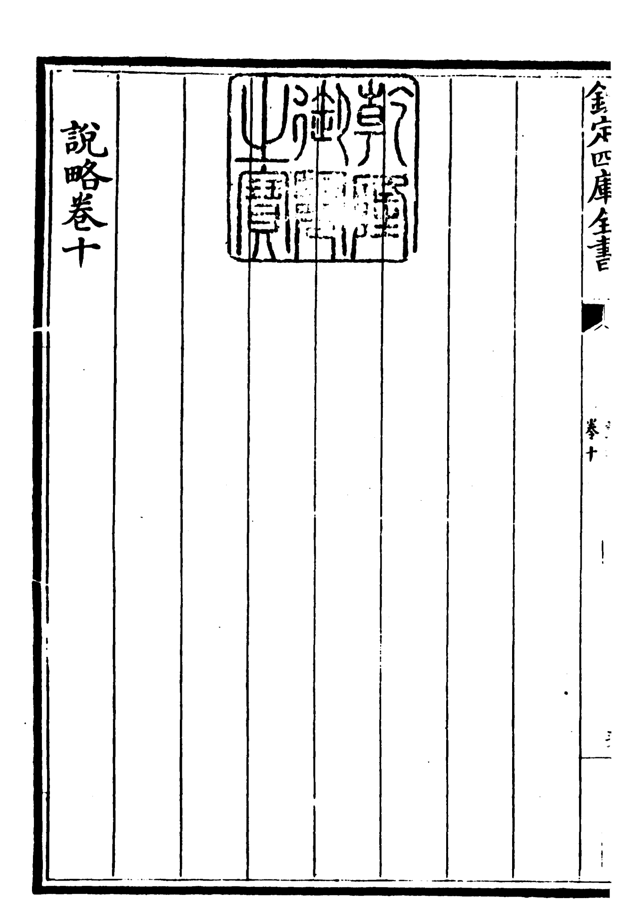
閭墓中石銘莊子衛靈公沙丘石槨銘今古帖有比干

墓銘文心雕龍云飛廉有石槨之銘據此則非始於延之也

今書銘旌墓志用單字不用雙字亦出於古臨淄人發古冢得桐棺前秘外隱起為隸字云齊太公六代孫胡官之棺也見酈善長水經注亦有用雙字者若吳公子札碑曰於乎有吳延陵君子之墓此孔子篆書君子或作季子

張元禎為陳彥成撰思禮堂記其曰周禮不言墓祭者

或制之未備殊不知周禮冢人主凡祭於墓尸則墓祭之禮周公已立之矣又曰漢之時已有墓祭殊不思孔子葬泗上子貢廬塜三年魯世以歲時祠孔子塜則春秋以來有之矣況開元禮第七十八云昔者宗子去在他國庶子無廟孔子許望墓爲壇如時祭祀則是孔子亦有墓祭之說矣

說略卷十

欽定四庫全書

子部

說略卷十二

詳校官中書臣孫球

主事臣祁韻士覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官中書臣楊世綸

謄録監生臣濫衡

謄録監生臣李崇實

說略卷十一

明　顧起元　撰

律支

樂在古者東戶氏有歌而無謡葛天氏有廣樂歌有八終祝誦氏聽弇州之鳴鳥作樂屬續朱襄氏令士達作五絃之瑟令曰來陰陰康氏有大舞見路史伏羲有扶耒亦曰立本神農有扶持亦曰下謀見帝系譜孝經緯伏羲有約同之詠伊耆氏有葦籥之音見隋樂志黃帝

有咸池亦曰大咸見周禮少皡有大淵見帝王世紀顓項有六莖帝嚳有六英堯有大章舜有大韶禹有大夏湯有大頀周有大武周公作勺又有房中之樂見文獻通考

樂府易曰先王作樂崇德殷薦之上帝以配祖考成周盛時大司樂以黄帝堯舜夏商六代之樂報祀天地百神若宗廟之祭神既下降則奏九德之歌九韶之舞迨秦焚滅典籍禮樂崩壞漢興高帝自制三侯之章而房

中之樂則令唐山夫人造為歌辭史記云高祖過沛誦三侯之章令小兒歌之高祖崩令沛得以四時歌舞宗廟孝惠文景無所增更於樂府習常肄舊而已至班固漢書則曰漢興樂家有制氏但能紀其鏗鏘而不能言其義高祖時叔孫通制宗廟樂迎神奏嘉至入廟奏永至乾豆上奏登歌再終下奏休成天子就酒東廂坐定奏永安然徒有其名而亡其辭所載不過武帝郊祀十九章而已後儒遂以樂府之名起於武帝殊不知孝惠

二年已命夏侯寛為樂府令豈武帝始為新聲不用舊辭也迨東漢明帝遂分樂為四品一曰大享樂郊廟上陵用之二曰雅頌樂辟雍享射用之三曰黄門鼓吹樂天子宴羣臣用之四曰短簫鐃歌樂軍中用之其說雖載方冊而其制亦復不傳魏晉以降世變日下所作樂歌率皆夸靡虛誕無復先王之意下至陳隋則淫哇鄙褻舉無足觀唐宋享國最久其辭亦多純雅南渡後夾漈鄭氏著通志樂略以為古之達禮有三一曰燕二曰

享三曰祀所謂吉凶軍賓嘉皆主此三者仲尼所删之詩凡燕享祀之時用以歌之漢樂府之作以繼三代因列鐃歌與三侯以下于篇亦無其辭後太原郭茂倩輯樂府百巻緜漢迄五代蒐輯無遺金華呉立夫謂其紛亂龎雜厭人視聽雖浮淫鄙俗不敢芟夷近豫章左克明復編古樂府十巻斷自陳隋而止中間若後魏楊白花等淫鄙之辭亦復收載是亦未得盡善也

班固前志曰六律五聲七始左傳晏子亦曰七音八風

九歌解曰七音七始蓋指五音加變宮變徵也二變之意始見於此其實二變之說為夷則無射調也淮南子乃以角生應鐘為和應鐘生蕤賔為繆和繆非正為變宮變徵殊不知角生應鐘即為變角應鐘生蕤賔即為變羽況去宮徵已隔數律六律旋宮之法往而不反者也與宮徵何涉哉及考其律管乃候氣之法而非旋宮之法蓋候氣自黄鐘而太而夾以至應鐘旋宮自黄鐘而林而太而南以至仲吕二法彼此不相為用乃今以

候氣為旋宮何也西山新書苑洛直解信之不疑又從而附會之過矣

樂有堂上堂下古今所同也書曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格堂上也下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以間鳥獸蹌蹌堂下也有虞之制也商頌曰猗與那與置我鞉鼓奏鼓簡簡衎我烈祖鞉鼓淵淵嘒嘒管聲堂下也既和且平依我磬聲磬玉磬也堂上升歌之樂堂上也有商之制也周之雅頌具在止有堂上升歌而無堂下

詩章燕禮鼓瑟而歌鹿鳴四牡皇華即堂上也笙入立於縣中奏南陔白華華黍說者曰有聲無辭即堂下也有周之制也以是考之則鐘磬琴瑟詠以樂章和以人聲為堂上升歌之樂鞉鼓笙鏞簫管柷敔塤篪但有譜奏不用人聲為堂下之樂漢魏而下不問堂上下俱有歌章而其器物鐘磬琴瑟箏筑箜篌琵琶簫管笙篪觱篥鏞鼓一槩混用堂上下之義不復可辨又有鼓吹短簫鐃歌皆軍中馬上道路所奏通謂之鼓吹或以給賜

臣下此又堂下之變也

儀禮燕禮曰工歌鹿鳴四牡皇皇者華笙入奏南陔白華華黍乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀遂歌鄉樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋此則燕饗之有樂也王制曰天子食舉以樂大司樂王大食皆奏鐘鼓此食舉之有樂也漢明帝定樂二曰雅頌三曰黄門鼓吹者皆燕射及宴羣臣之所用也又有殿中御飯食舉七曲太樂食舉十三曲然

世皆不傳唯晉荀勗所定歌章具存唐貞觀初新定十二和之樂其曰天子食舉及飲酒奏休和受朝奏正和正至禮會奏昭和皇太子軒縣出入奏承和而史亦亡其辭迨宋建隆中始作朝會樂章載之于史

鼓吹者短簫鐃歌蔡邕曰軍樂也黄帝岐伯所作以揚德建武勸士諷敵也周官曰師有功則凱樂左傳晉文公勝楚振旅凱而入司馬法曰得意則凱歌雍門周說孟嘗君鼓吹于不測之泉說者云鼓自一物吹自竽籟

之屬非簫鼓合奏别無一樂之名也然則短簫鐃歌此時未名鼓吹矣應劭漢鹵簿圖惟有騎執箛箛即笳不云鼓吹而漢代有黄門鼓吹漢享宴食舉樂十三曲與魏代鼓吹長簫伎簫伎録並云絲竹合作執節者歌又建初録云務成黄爵玄雲逺期皆騎吹曲非鼓吹曲此則列於殿庭者為鼓吹今之從行鼓吹為騎吹二曲異也又孫權觀魏武軍作鼓吹而還應是此鼓吹魏晉代給鼓吹甚輕牙門督將五校悉有鼓吹晉江左初臨川

太守謝擒每寢夢聞鼓吹有人為占之曰君不得生鼓吹當得死鼓吹擒擊杜弢戰沒追贈長水校尉葬給鼓吹馬謝尚為江夏太守詣安西將軍庾翼於武昌諮事翼以鼓吹賞尚射破便以其副鼓吹給之齊梁至陳則甚重矣各製曲詞以頌功德焉隋以後賞賜之制亡矣

奏凱歌詞其來巳久按周禮大司樂曰王師大獻則令奏愷樂大司馬曰師有功則愷樂獻於社鄭康成云兵樂曰愷獻功之樂也是則軍禮之有愷樂其來尚矣若

夫鼓吹鐃歌橫吹之名則起於漢崔豹古今注云漢樂有黄門鼓吹之一章亦以賜有功是則鐃歌與横吹得通名為鼓吹曲但所用異爾漢有朱鷺等二十二曲列於鼓吹謂之鐃歌又有横吹曲二十八解然辭多不傳曹魏嘗改漢鐃歌為十二曲而辭率矯誕厥後柳宗元進唐鐃歌洪武中宋濂擬宋鼓吹雖如魏之曲數而辭義殆過之矣

頌者奉神明之音不可他用可他用非頌矣周禮蜡祭

則歛邀頌以息老物蓋指良耜諸篇也以豳繫之頌又以為籥歛于義未允外傳曰金奏肆夏樊遏渠天子以饗元侯也夫元侯與祖宗同音周公制作恐不如此之謬蓼蕭湛露之雅尚不足以酬元侯耶韋昭注云肆夏一名樊韶夏一名遏納夏一名渠即周禮九夏之三也呂叔玉云肆夏時邁也樊執競也渠思文也夫思文祀天之詩執競祀三后之詩時邁廵狩祭告之詩遺此大義而附會於九夏之說何也近臣注疏多以臣工諸篇

為戒農官絲衣為飲酒訪落小毖為延訪羣臣皆不得
頌之義矣
鄭夾漈曰雲門大咸大韶大濩大夏大武凡六舞之名
當時皆無辭故簡籍不傳晉荀勗使郭瓊為舞節張華
為樂章自此以來舞始有辭有辭失古道矣愚謂無詩
則無聲無聲則無容是詩與聲容者一貫之道也雲門
五辭不可考而知矣大武六詩其辭俱在武一章春秋
傳以此為大舞之首章周公象武王武功之舞作此詩

以奏之所謂武始出而北也酌一章酌勺也内則十三舞勺即以此詩為節而舞所謂再成而滅商也般一章般旋也嚴氏謂與酌賚一體所謂三成而南也象一章即維清緝熙小序以為奏象舞所謂四成而南國是疆也賚一章賚予也大封於廟也所謂五成而分周公左召公右也桓一章春秋傳以此為大武之六章所謂六成復綴以崇天子也詩章具在夾漈未之深考耳

笙詩有辭有聲如其有聲無辭宜曰笙調不曰笙詩燕

禮升歌鹿鳴下管新宮新宮今亡宋公享公孫昭子賦新宮將謂管亦有聲無詞耶其謂斯干為新宮者非也笙詩之亡猶管詩之亡也書曰琴瑟以詠笙鏞以間詩曰我有嘉賓鼓瑟吹笙皆有詩也歌詠之聲依之律和之自后夔以來未之有改也是故升歌二終鹿鳴三詩也笙入三終南陔三詩也間歌三終魚麗由庚六詩也合樂終則三南六詩衆聲偕作矣於是工告樂正曰正歌備皆謂之歌而可謂之有聲無詞耶凡樂四節首節

歌也比歌以瑟也二節笙也輔笙以磬也三節歌笙相禪也四節鄉樂也凡樂四節為詩十八篇皆有聲有詞鼓琴鼓瑟笙磬同音以雅以南此之謂也

漢時樂雅鄭叅用而鄭為多魏於荆州獲漢雅樂古曲音調存者四曰鹿鳴騶虞伐檀文王而班佐延年之徒以歌聲被寵復改易音辭止鹿鳴一曲晉初亦除之又漢代短簫鐃歌樂曲三國時存者有朱鷺艾如張上之回戰城南巫山髙將進酒之類凡二十二曲魏吳稱號

始各改其十二曲晉興人又盡改之獨玄雲釣竿二曲名存而已漢代鞞舞三國能存者尚有殿前生桂樹二曲其辭則亡晉以來新曲頗衆隋初盡歸清樂至唐武后時舊曲存者如白雲公莫巴渝白苧子夜團扇懊儂石城莫愁楊叛烏夜啼玉樹後庭花等止六十三曲唐中葉聲詞存者又止三十七有聲無詞者今不復見矣唐歌曲比前世蓋多辭見於今者皆十三四世代差近爾故也

明堂位言昧東夷之樂也任南蠻之樂也周禮韎師掌教韎樂韎即昧也獨西戎北狄之樂不見於經耳然觀隋唐所謂燕樂則西戎之樂居其大半鄭夾漈以為雅頌亦自西周始凡清樂妙舞未有不自西出者八音之音以金為主五方之樂惟西是承雖曰人為亦莫非稟五行之精氣而然是固一說也愚又以為自晉氏南遷之後戎狄亂華如苻氏出於氐姚氏出於羌皆西戎也亦既奄有中原而以議禮制度自詭及張氏據河右獨

能得華夏之舊音繼以呂光禿髮沮渠之屬又皆西戎也蓋華夏之樂流入於西戎西戎之樂混入於華夏自此始隋既混一合南北之樂而為七部伎所謂清商三調者本中華之樂晉室播遷而入於涼州張氏亡而入於秦姚氏亡而入於江南陳亡而復入北其初固本不出於西戎也

有娀氏二女居九成之臺得天燕覆以玉筐既而發視之燕遺二卵飛去不返二女作歌始為北音禹省南土

𡶒山之女令其媵候禹於𡶒山之陽女乃作歌始為南音夏后孔甲出於東陽萯山天大風晦入民室其主方乳或曰后來良日也必吉或曰不勝之必有殃孔甲曰以為余子誰敢殃之後折橑斧斷其足孔甲曰嗚呼命矣乃作破斧之歌始為東音周昭王之右辛餘靡有功封於西翟徙西河而思故處始為西音所謂四方之歌風之始也若在朝而奏者被之鐘鼓管籥為雅頌秦青響遏行雲虞公梁上塵起韓娥之音繞梁三夜臨乘老

姹傳谷數曰綿駒王豹之流皆古歌之聖者然亦單歌不合樂以後江南子夜前溪團扇懊憹之屬是其遺響唐妓女所歌王渙之高適及伶工歌元白之詩皆是絶句宋之詞今之南北曲凡幾變而失其本質矣雖吳中人棹歌雖俚字鄉語不能離俗而得古風人遺意也

爾雅曰徒歌曰謠說文謠作䚻注云䚻从肉言今按徒歌謂不用絲竹相和也肉言歌者人聲也出自胷臆故曰肉言童子歌曰童䚻以其言出自其胷臆不由人教

也晉孟嘉云絲不如竹竹不如肉唐人謂徒歌曰肉聲即說文肉言之義也

古樂府為時人所擬者稍舉其略練時日青陽朱明西顥玄冥天馬天門景星日出入天地惟泰元齋房朝隴首象載瑜赤蛟漢郊祀歌朱鷺思悲翁艾如張上之回擁離戰城南巫山高上陵將進酒有所思芳樹上邪君馬黃雉子斑臨高臺遠如期石留玄雲黃爵竹鈞竿篇漢鐃歌殿前生桂樹樂天長漢鞞舞歌白鳩碣石獨鹿

淮南王晉拂舞歌黄鵠吟隴頭吟望行人折楊柳關山月洛陽道長安道豪俠行梅花落紫騮馬驄馬雨雪劉生古劍行洛陽公子行晉横吹曲相和歌吳歌陌上桑鳳將雛碧玉懊儂子夜長史變阿子歡聞桃葉團扇公莫舞白紵舞晴䕶烏夜啼石城樂莫愁樂襄陽樂壽陽樂棲烏夜飛三洲晉宋雜歌估客樂楊叛兒襄陽蹋銅鞮上聲常林歡玉樹後庭花黄鸝留金釵堂堂齊梁以後雜歌其它尚不可勝紀此其尤著者也若唐世樂歌

雅盛第長孫無忌傾盃樂玄宗霓裳羽衣曲荔枝香梨園法曲涼州甘州伊州為最有聲若花間草堂所載抑又傾矣

論語鄭聲淫淫者聲之過也水溢於平曰淫水雨過於節曰淫雨聲濫於樂曰淫聲一也考工記曰善坊者水淫左傳曰星在歲紀而淫於玄枵鄭聲淫者鄭國作樂之聲過於淫非謂鄭詩皆淫也後世失之解鄭風皆為淫詩謬矣樂記曰流辟邪散狄成滌濫之音作而民淫

亂狄與逖同逖成言樂之一終甚長淫泆之意也逖成者若古之曼聲後世之花字耳

今樂府所傳大曲皆出於唐而以州名者五伊涼熙石渭也涼州今轉為梁州唐人已多誤用其實從西涼府來也凡此諸曲惟伊涼最著唐詩詞稱之極多如老去將何散旅愁新教小玉唱伊州求守管絃聲款逐側商調裏唱伊州鈿蟬金鴈皆零落一曲伊州淚萬行公子邀歡月滿樓雙成揭調唱伊州賺殺唱歌樓上女伊州

誤作石州聲胡部笙歌西部頭梨園弟子和涼州唱得涼州意外聲舊人空數米嘉榮霓裳奏罷唱梁州紅袖斜翻翠黛愁行人夜上西城宿聽得涼州雙管逐丞相新裁别離曲聲聲飛出舊梁州只愁拍盡涼州板畫出風雷是撥聲一曲涼州今不清邊風蕭颯動江城滿眼由來是舊人那堪更奏梁州曲昨夜蕃軍報國仇沙州都護破梁州邊將皆承主恩澤無人解道取涼州皆王建張祐劉禹錫王昌齡高駢溫庭筠張籍諸人詩也

古樂府有朱鷺曲解云因飾鼓以鷺而名曲焉又云朱鷺呪鼓飛於雲末徐陵詩有凫鐘鷺鼓之句宋之問詩稍看朱鷺轉尚識紫騮驕皆用此事葢鷺色本白漢初有朱鷺之瑞故以鷺形飾鼓又以朱鷺名鼓吹曲也梁元帝放生池碑云元黿夜夢終見取於宋王朱鷺晨飛尚張羅於漢后與朱鷺飛雲末事相叶可以互證補樂府解題之缺也

王觀國學林新編曰秦再思紀異録云琹譜胡笳曲者

本昭君見胡人卷蘆葉而吹之昭君感之為製曲凡十八拍觀國以為董祀妻蔡琰文姬為胡騎所獲歸作詩二章今世所傳胡笳曲十八拍亦用文姬詩中語蓋非文姬所撰乃後人所撰以咏文姬也紀異謂昭君製曲則誤矣王荆公作集曰胡笳十拍首言中郎有女能傳業者咏蔡文姬也王昭君未甞有胡笳曲傳於世以上皆王説按琹集曰大胡笳十八拍小胡笳十九拍並蔡琰作又按蔡翼琹曲有大小胡笳十八拍沈遼集世名

沈家聲小胡笳又有契聲一拍共十九拍謂之祝家聲祝氏不詳何代李良輔廣陵止息譜序曰契者明會合之至理殷勤之餘也李肇國史補曰唐時有董廷蘭善沈聲蓋大小胡笳云以此校之覯國謂非文姬所撰亦非矣又按謝希逸琹論曰平調昭君三十六拍胡笳昭君二十六拍清調昭君九拍蜀調昭君十二拍吳調昭君十四拍杜瓊昭君二十一拍凡有七曲然則昭君亦有胡笳但指數不同耳庾信詩云右調琹上曲變入胡

笳聲韃國謂昭君不能製曲又非也
霓裳羽衣曲劉禹錫詩云三鄉陌上望仙山歸作霓裳
羽衣曲又王建詩云聽風聽水作霓裳白樂天詩注云
開元中西涼府節度使楊敬述造鄭嵎津陽門詩注云
葉法善嘗引上入月宮聞仙樂及上歸但記其曲遂於
笛中寫之會西涼府都督楊敬述進婆羅門曲與其聲
調相符遂以月中所聞為散序用敬述所進為其腔而
名霓裳羽衣曲諸說各不同宋蒲中逍遥樓楣上有唐

人橫書類梵字相傳是霓裳譜字訓不通莫知是非或謂宋燕部有獻仙音曲乃其遺聲然霓裳本謂之道調法曲獻仙音乃小石調耳未知孰是也

國史譜言客有以按樂圖示王維維曰此霓裳第三疊第一拍也客未然引工按曲乃信此好奇者為之凡畫奏樂止能畫一聲不過金石管絃同用一字耳何曲無此聲豈獨霓裳第三疊第一拍也或疑舞節及他舉動拍法中別有奇聲可驗此亦未然霓裳曲凡十三疊前

六疊無拍至第七疊方謂之疊遍自此始有拍而舞作故白樂天詩云中序擘騞初入拍中序即第九疊也第三疊安得有拍但言第三疊第一拍即知其妄也或說常有人覩畫彈琴圖曰此彈廣陵散也此或可信廣陵散中有數聲佗曲皆無如潑攦聲之類是也

蜀檮杌記王衍十四年俳優有唱康老子者問李昊等其曲所出昊不能對徐光溥曰康老而無子落拓不事生業好與梨園樂工游一旦家貲蕩盡容悴而卒樂工

歎之因為此曲又名得至寶按樂府雜録亦云康老子者嘗與國樂狎蕩家偶一老嫗持舊錦褥貨鬻乃以半千獲之尋有波斯見大驚謂康曰何處得此至寶是氷蠶絲所織暑月陳於座一室清凉即酬千金康得之還與國樂追歡不經年復盡康卒樂人歎之製此曲亦曰得至寶又曰得寶子然則得寶子之名樂府方備唐英亦未能詳也　一說明皇新寵楊太真語宮人曰朕得妃子如得至寶遂因製為此曲

曲名有解紅者今俗傳為吕洞賔作見物外清音其名未曉和凝集有解紅歌云百戲罷五音清解紅一曲新教成兩箇瑶池小仙子此時奪却柘枝名樂書云優童解紅舞衣紫緋繡襦銀帶花鳳冠蓋五代時人也焉有吕洞賔在唐世預填此腔耶

樂苑云羽調有柘枝曲商調有掘柘枝此舞因曲為名用二女童帽施金鈴抃轉有聲其來也於二蓮花中藏之花折而後見對舞相呈實舞中雅妙者也段成式寄

温庭筠雲藍紙詩曰三十六鱗充使時數番猶得寄相思待將袍襖重抄了寫盡襄陽掘柘詞

女樂之興本于巫覡周禮所謂以神仕者在男曰巫在女曰覡巫咸在上古巳有之汲冢周書所謂神巫用國觀楚辭九歌所言巫以歌舞悅神其衣被情態與今倡優何異伊尹書云敢有恒舞于宮酣歌于室時謂巫風巫山神女之事流傳至今蓋有以也晉夏統傳女巫章丹陳珠二人並有國色莊服雅麗歌舞輕佪其解佩䚤

紳不待低帷昵枕矣其惑人又豈下於陽阿北里哉

教坊家有部有色部有部頭色有色長部如法部胡部之類色如雜劇色鼐纂部舞旋色參軍色之類諸以雜劇色為首雜劇用四人或五人末泥色主張引戲分付副淨色發喬副末色打諢又或添一人收孤老其吹曲破斷送者謂之把色見宋人灌園古杭夢遊錄

古人制尺以調律累黍以定尺漢志云律本起於黃鍾之長以羊頭山秬黍中者一黍之廣度之九十黍為黃

鍾之長蓋一黍約一分九十黍九寸律也周禮考工記於案言十有二寸於鎮圭言尺有二寸又言桓圭九寸是周人以十寸為尺矣故歷代以周尺為古尺漢有劉歆銅斛尺蔡邕銅籥尺建武銅尺漢官尺魏杜夔尺晉田父玉尺梁表景尺晉始平古銅尺汲塚玉律尺錢樂之渾儀尺隋開皇水尺官尺後魏元延明尺梁劉曜土圭尺五代王朴律準尺宋和峴尺太府布帛尺李照尺胡瑗阮逸尺晉荀勗依周禮制尺謂之晉前尺與劉歆

銅斛尺建武銅尺祖沖之銅尺汲冢玉律尺其度皆合隋意以其與周尺同因以校諸代之尺田父玉尺梁表尺加勗尺七釐漢官尺加勗三分三釐始平銅尺杜夔尺加勗四分渾儀尺加勗六分四釐蔡邕銅龠尺加勗一寸五分八釐元延明尺加勗五分八毫開皇水尺加勗一寸八分六釐劉曜土圭尺加勗一寸五分夫史臣稱勗推考百代之法術極精密及阮咸聽其所造之樂則又以鍾律聲高樂音哀思及得始平古銅尺果長勗

所造四分是豈可以勖所造獨是而諸代盡非也宋仁宗朝詔丁度詳定鄧保信等所定律尺則以和峴之景表尺為長王朴律準尺比漢錢尺長二分比景尺短四分有奇胡阮保信及李照所用太府寺布帛尺其制彌長去古彌遠不可依用然則鍾律尺度之中將何所據而為定依也

古樂器其始作縣有可攷其見於論辨者不載今按古記一一疏注之歌舞山海經曰帝俊八子始為歌舞孟

頻帝王統録曰陰康氏作舞吕氏春秋云陶唐氏作舞
胡舞風俗通曰漢靈好胡舞鼓吹祭邕禮志曰鼓吹岐
伯所作以揚其德也鼓禮記曰土鼓蕢桴伊耆氏之樂
也鞞鼓吕氏春秋曰帝嚳令抃卜作鼓鞞又曰倕作鞞
鼓部鐘山海經曰炎帝之孫伯陵因鼓遂為鐘磬世本
曰毋勾作磬簨簴禮記曰夏后氏勾龍作簨簴直曰簨
横曰簴用縣鐘磬也鐸鬻子曰禹之治天下也宣人事
者振鐸角馬融曰黄帝會羣臣於太山作清角之音琴

世本曰神農作琴廣雅曰伏羲氏琴長七尺二寸上有五絃禮記曰舜作琴瑟世本曰庖羲氏作瑟史記曰帝使素女鼓五十絃瑟帝悲禁之不止改其瑟為二十五絃山海經曰帝俊子晏龍始為瑟也箏風俗通曰箏五絃筑身今并梁二州箏形如瑟不知誰所改也或曰蒙恬所造也籥禮記曰伊耆氏作葦籥簫禮記曰女媧氏作簫風俗通曰舜作簫笙世本曰女媧氏作笙簧竽世本曰隨作竽女媧氏臣也塤世本曰商辛作塤宋衷曰

商辛周平王之諸侯也周禮小師均教吹塤篪世本曰蘇成公作篪宋衷曰周平王時諸侯也古史曰古有篪尚矣蘇成公善篪按蘇公作何人斯引塤篪為咏亦未知果善篪否也箜篌釋名曰師涓所作靡靡之樂葢空國之侯淫聲也史記曰武帝祠太一后土始用樂箜篌自此起續漢記曰靈帝作箜篌筑史記曰高漸離善擊筑則戰國前已有之矣

後漢禰衡傳云衡方為漁陽參撾蹀躍而前注云文士

傳曰衡擊鼓作漁陽參檛自蹋地來前躡馺足脚容態不常鼓聲甚悲易衣畢復擊鼓參槌而去至今有漁陽參檛自衡始檛及撾並擊鼓杖也參撾是擊鼓之法而王僧孺詩云散度廣陵音參寫漁陽曲自音云參七紺反後諸文士多同用之據此詩意以為曲奏之名則檛字入於下句全不成文下云復參檛而去是知參檛二字當相連而讀又按楊文公談苑載徐鍇至中書舍人尤嗜學該博領集賢學士校秘書時吳淑為校理古樂

府中有摻字者淑多改為操蓋章之變錯曰非可以一例改漁陽摻者音七鑑反三撾鼓也禰衡作漁陽參撾鼓歌詞云邊城晏開漁陽摻黃塵蕭蕭白日暗淑歎服之余謂槌撾一也故或用槌字然參字當如徐説音七鑑反三撾鼓也以其三撾故因謂之摻故唐李義山聽鼓詩云欲問漁陽摻時無禰正平古詩云必投潘岳果誰參禰衡撾亦以去聲讀之也沈存中筆談論廣陵散云散是曲名如摻弄摻淡序引之類乃引潘岳笙賦

云流廣陵之名散又應璩書云聽廣陵之清散則知散為曲名明矣所謂漁陽摻者正如廣陵散也

楊誠齋詩曰天上歸來已六更固知宋事不知何有六更也蟫精雋云宋内五鼓絕梆鼓遍作謂之蝦蟆更其時禁門開而百官入所謂六更也如方外之攢點即今之發擂耳

記里鼓車沈約宋書不著作者劉宋高祖平姚泓所得行每一里木人擊鼓一椎按柳子厚有記里鼓詩楊鉄

崖有賦云虛輪暈軫横轅倚輗平𢘿互搆低高間施木鐫象以正立手潛奮而有攜列鼓鐲於上下各扣擊以司時始越里以一發繼蓬蓬而運規途倍五以至十鏗金聲以應期縱征行之徐疾咸適節而合宜雖亭堠之旁羅已黙測而先知此車制之大槩也

古之銅鼓鑄異獸形為飾以高大為貴面闊丈餘出於南蠻天竺國馬援征交趾得而鑄為馬式後有大中小之製廣西岑溪縣有銅鼓神廟南寧志馬援銅鼓形如

坐墪而空其下滿腹皆細花紋四角有小蟾蜍兩人舁行拊之聲如鞞鼓又雷州天寧寺銅鼓高二尺四寸徑四尺餘形極精緻通典云南雄諸蠻欲相攻擊則鳴此鼓到者如雲家有鼓者號曰都老或云諸葛亮散埋銅鼓以魘蠻獠廉州志亦云孔明征蠻之具其所云中小銅鼓以革冒一面而擊之響亮不下鳴鼉今則懸而擊之者也覬石鼓可以蒙皮而擊則銅之蒙革無不可矣姑蘇城外寒山寺夜半鐘聲到客船按王直方詩話引

于鵠白樂天温庭筠半夜鐘句為證詩眼又引齊武帝景陽樓有三更鐘丘仲孚讀書限中宵鐘阮景仲守吳興禁半夜鐘為證唐書柳公綽傳亦載人定鐘事又墨客揮犀又引于鄴詩遠鐘來夜半皇甫冉詩夜半隔山鐘為證野客叢書又引司空文明詩杳杳疎鐘發中宵獨聽時王建宫詞未卧常聞半夜鐘陳羽詩隔水悠揚半夜鐘許渾詩月照千山半夜鐘為證且引江南野錄載李昪受禪之初忽夜半一僧撞鐘滿州皆驚召將斬

之曰偶得月詩云云遂釋之或者謂如野録所載則吳中以半夜鐘為異矣然所謂半夜鐘蓋有處有之有處無之非謂吳中皆如此也

管子曰黃帝作五鐘以正五聲所以分五行也許氏辨鍾為酒器而鐘為樂鐘考景鍾㕮鍾其銘皆作鍾不從童也惟寶㕮鍾作鍾是知古者於此不一其書矣

徐廣車服儀制云角前世書記所不載而黃帝内傳云玄女請制角二十四說文及晉書志通禮義纂亦云然

又云請制旗幟以象雲物鑄鉦鐃以擬雹聲鼓鞞以當雷霆皆玄女之所請而徐儉角賦以為帝會羣臣所作謂角者非也按周禮以鼖鼓軍事六典樂録說者云蚩尤帥魑魅與黄帝戰於涿鹿之野帝命吹角為龍吟御之馬融又云出吴越谷儉黄帝會羣臣於泰山作清角之音似兩鳳雙鳴二龍齊吟丹虵繞首雄虹帶天横吹雙角之實不過如此魏武北征烏丸越沙漠軍士多思歸於是減為中鳴尤更悲切故有長鳴中鳴吹角用三部

云晉庾翼與燕王書曰今致畫長鳴角一雙幡旄副是其遺制也

宋韋禹錫道州鼓角樓記云鼓角之制其來遠矣肇黃帝之御宇戰蚩尤於涿野克壯乎虎旅取象乎龍吟爾後始備於鹵簿嗣定於雅樂前征烏蠻之國遂寢於兜勒之曲後分熊軾之寄乃限於天驕之奏故有屹襄湖之峻雉敞雲構之飛譙三吹之調切深七萃之師咸肅丕顯乎威武底寧乎邊鄙則知聖人備物制用其利博

哉近世胡祭酒儼云畫角之曲曹子建所作其詞云為君難為臣難難又難其說甚新然不著出處諸書亦不見其事按陳氏樂書文獻通考事物紀原最為博引亦不載其事韋禹錫此記徧徵鼓角前事可謂無遺曹植名人豈應遺漏胡氏此說似為無稽恐出俗口不載典冊未可據也如近世傳雙陸為子建制洪邁雙陸譜云世傳為曹植制非乃知典冊所不收者皆俗傳之妄耳胡角者本以應胡笳之聲後漸用之横吹有雙角即胡

樂也張騫入西域傳其法惟得摩訶兜勒一曲李延年因胡曲更造新聲二十八解乘輿以為武樂後漢以給邊將魏晉以來二十八解不復具存其所用者唯黃鵠隴頭出關入關出塞入塞折楊柳黃覃子赤之楊望行人十曲按魏晉之世有孫氏善弘舊曲宋識善擊節唱和陳左善清歌列和善吹笛郝索善彈箏朱生善琵琶尤發新聲故傅玄著書曰人若欽所聞而忽所見不亦異乎設此六人生於上世越今古而無儷何但於夔牙

同契哉唐樂所載有大横吹部小横吹部
白樂天觱篥詩翦削乾蘆插寒竹九孔漏聲五音足又
云指點之下師授聲含嚼之間天與氣即今頭管又牧
童剥楊樹皮卷成觱篥以竹為管而吹之亦有用桃皮
者即所謂桃皮蘆管之製古名管木其聲應簫笳横吹
之南蠻高麗之樂也廣西苗用蘆葉即蘆笳蘆管之類
也觱篥本名悲篥聲悲亦有以角為之以驚中國之馬
後乃以笳為首以竹為管所法者角音故曰角即今畫

角革角長五尺形如竹筒唐鹵簿軍中皆用之或竹木
或皮

箏秦聲傅玄曰蒙恬所造有彈箏搊箏臥箏高麗樂五
絃箏見風俗通十二絃箏十三絃箏見唐樂志又宋文
帝賜何承天銀裝箏唐清樂有雲和箏又有軋箏古之
善箏者郝索謝常桓伊何承天辛宣仲陸大喜見通考
又索成宗伯夷善鼓箏見燉煌實錄

古者造琴之法削以嶧陽之桐成以檿桑之絲徽以麗

水之金軫以崑山之玉雖成器在人而音含太古矣蓋其制長三尺六寸六分象朞之日也廣六寸象六合也絃有五象五行也腰廣四寸象四時也前廣後狹象尊卑也上圓下方象天地也徽十有三象十二律也餘一以象閏也其形象鳳而朱鳥南方之禽樂之主也五分其身以三為上二為下參天兩地之義也司馬遷曰其長八尺一寸正度也由是觀之則三尺六寸六分中琴之度也八尺一寸大琴之度也至於絃之數先儒謂伏

羲氏以五絃蔡邕以九絃孫登以一郭璞以二十七琴頌以十三揚雄謂陶唐氏加以二絃以為會君臣之恩桓譚以為文王加少宮少商二絃釋知匠以為文王武王各加一以為文絃武絃是為七絃蓋聲不過五小者五絃法五行之數也中者十絃大者二十絃法十日之數也一絃則聲或不備九絃則聲或太多至於全之為二十七半之為十三皆出於七絃倍差溺於二變二少以應七始之數也

古琴惟夫子列子二樣若太古琴或以一段木為之並無肩腰惟加岳亦無焦尾安焦尾處則横竪木以承絃而夫子列子樣亦皆肩垂而闊非若今聳而狹也惟此二樣乃合古制近世雲和樣於岳之外刻作雲頭捲而下通身如一瓶狀或以夫子樣周遍皆作竹節樣其異樣不一皆非古制又於第四絃下安徽以求異曰此外國琴尤可笑也

斵琴名手自伯喈外隋則趙取利唐則雷霄雷盛雷珏

雷文雷迅郭亮沈鐐張鉞金儒僧三慧宋則蔡睿朱仁霽衛忠正趙仁濟馬希仁馬希先金淵金公路陳亨道馬大夫梅四龔老林杲元則嚴古清施溪雲施谷雲施牧州見輟耕録

古琴有大琴中琴小琴頌琴一絃琴十三絃琴月琴素琴伏羲琴夫子琴靈開琴靈和琴見文獻通考黄帝琴名清角見梁元纂要趙后琴名鳳凰見西京雜記齊桓公琴名號鐘楚莊王琴名繞梁司馬相如及蔡琰琴皆

名綠綺揚雄琴名清英蔡邕琴名焦尾謝莊琴名怡神李勉琴名寒玉石和志百衲見通考又響泉韻磬見國史補侍御尉遲君長樂鳯端琴有荔枝見通考又有冰清春雷玉振黄鵠秋嘯鳴玉瓊響秋籟懷古南薫大雅松雪浮磬奔雷存古冠古涉深天球趙子昂以大雅名堂松雪名齋當是二琴為所有耳又混沌材玲瓏玉萬壑松雪夜冰玉澗鳴泉石上清泉秋塘寒玉九霄環珮已上俱見輟耕錄又吳越有洗凡清絶二琴見洞天清祿集

集韻謂黃帝使素女鼓五十絃瑟帝悲不可禁命去其半定為二十五絃至秦俗惡薄有父子爭瑟者又各分其半故當時名其器為箏又曰纂二器今皆十三絃實瑟之餘製也呂氏古樂紀乃曰瞽瞍拌五絃之琴作以為十五絃之瑟命曰大章以祭上帝舜立仰延疑樂官名乃拌瞽瞍之所為瑟益之八絃以為二十三絃之瑟然則瑟之在古其規製更益亦屢矣

類說呂阿香戛圓腹圓腹者琵琶也今琵琶腹不甚圓

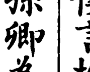
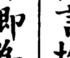
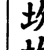
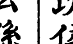
恐當是阮也漢唐以來琵琶皆用撥而今手彈琵琶或曰自貞觀中裴洛兒始當時謂之搊琵琶古琵琶用鵾雞肋開元叚師用皮絃阮圓槽而十三柱也世以阮咸得名而黄庭堅搞阮歌云手揮琵琶送飛鴻身今親見阮仲容則誤以為仲容所作唐有五絃者如琵琶而小北國所出樂工裴神符初以手彈太宗悦甚後人習為搊琵琶元微之詩琵琶宫調八十一三調絃中彈不出賀懷智云琵琶有八十四調内黄鍾太簇林鍾宫聲彈

不出也今止二十八調也今琵琶四絃後周書武帝所彈五絃一名阮咸故今名阮又形圓如月一名月琴又有六角八角者皆四絃所謂酒徒鮑家四絃者或此又有三絃者直名曰三絃子非古雅樂也

枇杷見上林賦初無音周祗枇杷賦曰名同音器質異貞松則是與琵琶音相同也琵琶見阮咸傳亦無音今人皆作平聲然古人詩中琵字多作仄聲用如白樂天金屑琵琶槽四絃不似琵琶聲忽聞水上琵琶聲朱史

君斷腸猶帶琵琶絃皆讀如被聲今吳音讀作弼音乃入聲也

琵琶唐有搊琵琶大琵琶小琵琶秦漢琵琶扶南高麗龜兹踈勒有虵皮琵琶後魏宣武有屈茨琵琶唐天寶中官者白秀正使西蜀得雙鳳琵琶南齊武帝賜褚淵金縷柄銀柱琵琶侯景使大樂令彭儁賫曲頸琵琶唐文宗朝内庫有大忽雷琵琶小忽雷琵琶或云楊太真彈物唐史盛作六絃琵琶鄭喜子進七絃琵琶北齊李

搔李德忱造八絃琵琶

李商隱詩云錦瑟無端五十絃說者以為錦瑟者令狐丞相侍兒小名此篇皆寓言而不知五十絃所起

劉昭釋名箜篌云師延所作靡靡之樂蓋空國之侯所作也段安節樂府錄云箜篌乃鄭衛之音以其亡國之聲故號空國之侯亦曰坎侯吳兢解題云漢武依琴造坎侯言坎坎應節後訛為箜篌予按史記封禪書云漢公孫卿為武帝言黃帝使素女鼓五十絃瑟云云於是

武帝益召歌兒作二十五絃及箜篌應劭曰帝令樂人侯調始造此器前漢郊祀志備書此事言空侯瑟自此起顔師古不引劭所註然則二樂本始曉然可考雖劉昺博洽亦不深究且空元非國名其說尤穿鑿也初學記太平御覽編載樂事亦遺而不書莊子言魯遽之調瑟二十五絃皆動蓋此云續漢書云靈帝胡服作箜篌亦非也

缶土器可鼓蓋中虛善容外圓善應中聲之所自出而

為立秋之音也易之比盈缶坎用缶離鼓缶詩之宛丘擊缶乃三代以前上古之器想即今盎盆之類或曰形如覆盆以四杖擊之或言唐堯時有擊壤而歌者因使鄘以麋鞈冥缶而鼓之理或然也莊周鼓盆而歌墨子吟缶齊景公鼓盆史記趙王為秦王擊缶李斯以擊甕扣缶為秦聲則其來久矣宋儒以為出於西戎不學之故也

笛有雅笛有羌笛有胡笛其形制所始舊說皆不同周

禮笙師掌教箎篴或云漢武帝時丘仲始作笛又云起於羌人後漢馬融所賦長笛空洞無底剡其上五孔一孔出其背正似今之尺八李善為之注云七孔長一尺四寸此乃今之横笛耳太常鼓吹部中謂之横吹非融之所賦者融賦云易京君明識音律故本四孔加以一君明所加孔後出是謂商聲五音畢沈約宋書亦云京房借其五音周禮笙師注杜子春云篴乃今時所吹五空竹篴以融約所記論之則古篴不應有五孔則子春

之說亦未為然今三禮圖畫篴亦横設而有五孔又不知出何典據也

馬融笛賦云裁以當篴便易持李善注謂篴馬策也裁笛以當馬篴故便易持此謬說也笛安可為馬策篴管也古人謂樂之管為篴故潘岳賦云脩篴内辟餘簫外透裁以當篴者餘器多裁衆篴以成音此笛但裁以篴五音皆具當篴之工不假繁猥所以便而易持也

簫管爾雅有䇯簫筊簫舜有韶簫前代有洞簫隋有歌

簫唐樂圖有十八管二十一管簫禮圖有雅簫頌簫漢樂有短簫洞冥記神女有鳳簫唐有讌樂簫清樂簫教坊簫唱簫和簫女媧命娀陵作都良管陳氏樂書有孤竹管孫竹管陰竹管北國有蘆管唐樂有七星管古又有雙鳳管唐史盛作太平管唐樂部有駱駝管䟦膝管宋有拱辰管秦庫有昭華管

小說載酒令遥望漁舟不隔尺八又明皇在仙宮以好吹尺八謫人間沈括云馬融笛賦空洞無底剡其上五

孔一孔出其背正似今之尺八楊用脩云六孔旁一孔加竹木足黃鍾一均或謂之尺八管按容齋隨筆載逸史開元末一狂僧住洛陽回寺一老僧令於空房内取尺八來乃笛也則尺八為笛明矣

前代樂飲酒酣必起自舞詩云屢舞仙仙是也宴樂必舞但不宜屢耳前代譏在屢舞不譏舞也漢武帝樂飲長沙定王舞是也魏晉以來尤重以舞相屬謝安以屬桓嗣是也近代以來此風絕矣宋孝武帝大明中以鞞

拂雜舞合之鍾石施於朝廷鶴舞馬舞竹書穆天子傳亦有之宋鮑照又有舞鶴賦此舞或時而有非樂府所統唐翔麟鳳苑廐有蹀馬俯仰騰躍皆合曲節朝會用樂則兼奏之

菩薩鬘詞考杜陽編謂大中初女蠻國貢雙龍犀明霞錦其國人危髻金冠瓔珞被體故謂之菩薩鬘當時倡優遂製菩薩鬘曲文士亦往往聲其詞優者作女王曲音詞宛暢傳於樂部佛經戒律有香油塗髮華鬘被首

白樂天蠻子朝詩花鬘抖擻龍蛇動是其證也今訛作蠻者非然此詞李太白集巳有則所云大中初貢者亦非也

傀儡子起乎漢祖平城之圍陳平造木偶人運機關舞埤堄間閼氏望見謂是生人慮冒頓必納之遂退軍史家但云秘計鄙其策下耳宋朝王韶開熈河之後亦以舞迓鼓使諸羌出觀遂破鬼章此兩得以為策也今元宵舞者是其遺製然舞之類亦頗多有大垂手小垂手

字舞花舞馬舞或象驚鴻或如飛燕婆娑舞態也曼延舞綴也舞曲有緑腰蘇合香屈柘湖渭州團乳旋甘州等字舞以身亞地布成字也今慶壽錫燕排場作天下太平字者是也花舞者著緑衣偃身合成花即今柘枝舞有花心者是也馬舞者以攏馬人著彩衫執鞭於床上舞蹀蹀皆應節奏唐宴吐番蹀馬之戲皆五色彩絲金具裝於鞍上加麟首鳳翅樂作馬皆隨音蹀足宛轉中節北人大駭明皇之舞馬亦其遺意爾

古之舞有帗舞羽舞皇舞旄舞干舞人舞野舞萬舞周
制也公莫舞即巾舞巴渝舞女舞鞞舞七盤舞漢制也
白紵舞幡舞扇舞晉制也城舞後周平齊制也萬歲舞
師子舞霓裳舞坐部舞立部舞傾盃舞軟舞健舞歎舞
唐制也

古之雜戲魚龍曼延見漢書高絙鳳皇安息見鄴中記
都盧尋橦丸劒吞刀履索吐火衡狹燕濯見西京賦跟
挂腹旋見西都賦戲車山車興雨動雷激水轉石嗽霧

扛鼎見李尤長樂觀賦象人見西漢書怪獸舍利見後漢書紫鹿跂行巨象行乳見晉書跳鈴擲劍見梁書慰礧子排闐瞋面打毬猨騎參軍踏揺娘假婦蘇葩蔵挾雜旋弄槍㲯瓶擎戴拗腰飛彈見唐世小說

夷狄之樂周有扶婁樂漢有撣國樂北周有百濟伎西魏有高昌部後魏有西凉伎隋有疏勒部龜兹部康國部安國部天竺樂于闐樂扶南樂赤土樂周隋有鮮卑樂唐有南詔樂驃國樂乞寒潑胡戲其樂器則百濟有

鼓角箜篌箏竽箎笛桃皮觱篥三韓有瑟倭國有五絃
琴笛高昌有豎箜篌琵琶五絃笙笛簫觱篥毛員鼓都
曇鼓答臘鼓腰鼓羯鼓雞婁鼓銅鼓銅鈸疏勒器有橫
笛提鼓餘與高昌同第無毛員都曇銅鼓銅鈸康國有
長笛正鼓和鼓銅鈸安國有箜篌琵琶五絃笛簫雙觱
篥正鼓和鼓銅鈸歌簫小觱篥桃皮觱篥腰鼓齊鼓擔
鼓乞寒有大鼓小鼓琵琶五絃箜篌笛西涼有編鐘編
磬筑竽豎笛橫吹大小觱篥琵琶五絃豎箜篌臥箜篌

箏笙簫腰鼓齊鼓擔鼓銅鈸天竺有鳳首箜篌五絃琵琶横笛銅鼓毛員鼓都曇鼓銅鈸于闐有胡琴拂菻有胡琴偏鼓九真有銅鼓扶南有匏琴林邑有琴笛琵琶五絃附國有長笛鼓簧哥羅有瑟琵横笛銅鈸鐵鼓闍婆有横笛鼓板三佛齊有小琴小鼓占城有胡琴笛鼓大鼓牂牁有鑼鼓瓢笙羅番有葫蘆笙

說略卷十一